

يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا مَا تَقَرَّبْتُمْوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾

سبحانه يبدأ الآية بتكرار الأمر السابق : « اليوم أحل لكم الطيبات » . وأعادها
حتى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه محلل
من الله .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن كيفية تناول المحللات ، وأسلوب التعامل مع
الصييد . نال هنا لوقفه ، فسبحانه يقول : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم » فهل كل طعام أهل الكتاب هو الطعام الذي يكون من جنس
الخنزير . لا ، بل الحلال من طعام أهل الكتاب هو الطعام الذي يكون من جنس
ما أحل الله لكم ، ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لأن
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذي ارتبط بالسياء ارتباطاً حقيقياً
كالبشر . ومن ارتبطوا بالسياء وإن اختلف تصورهم لله ، يريد سبحانه أن يكون
بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا جميعاً بالسياء ، ويجب أن يعاملوا على قدر
ما دخلهم من إيمان باتصال الأرض بالسياء .

إليك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب لا ، ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من
جنس الطعام المحلل في الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحداً من أهل
الكتاب من طعامك ؛ لأن الله يريد أن ينشئ شيئاً من الألفة يتناسب مع الناس
الذين سبق أن الساء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا في تصوره .

وضرب لنا - سبحانه - المثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففى أول مجيء الدعوة الإسلامية ، واجهت معسكرا ملحدا يعبد النار ، ولا يؤمن بالإله وهو معسكر فارس ، ومعسكرا يؤمن بالإله وهو معسكر الروم ، كانت هناك قوتان فى العالم : قوة شرقية وقوة غربية . وعندما أتى رسول لياخذ الناس إلى طريق الله ، فلا بد أن يكون قلبه وقلوب المؤمنين معه مع الذين آمنوا بإله وبمنهج ورسالة . ولا يكون قلبه مع الملاحدة الذين يعبدون غير الله .

ولتر العظمة الإيمانية فى الرسول عليه الصلاة والسلام . نجد الذين يؤمنون بالله ويكفرون به كرسول أولى عنده ممن يكفرون بالله . ولذلك عندما قامت الحرب بين فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عواطف الرسول والذين آمنوا معه مع الروم ، لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كانوا يكفرون بمحمد فقد كانوا يؤمنون بالله . وأن هناك منهجا وهناك يوم بعث . ولذلك يضربها الحق مثلا فى القرآن ليعطينا عدة لقطات ، وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من عنده رائحة الإيمان ، فيقول سبحانه :

﴿ اَلَمْ يَغْلِبْ اَلرُّومَ ۚ ۝۱ فِى اَدْنٰى اَلْاَرْضِ ۚ وَهُمْ مِّنۢ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُّبْعِلُونَ ۝۲ فِىۤ بَضْعِ سِنٍ ۚ اِنَّ اَلْاَمْرَ مِنْۢ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۭ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝۳ يَنْصُرُهُمُ اللّٰهُ يَنْصُرُ مَنۢ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴ ﴾

(سورة الروم)

وتبدأ هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم ، ثم نبوءة من الحق بأنهم سيغلبون فى بضع سنين . ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله . وتنظر القوة الإسلامية التى جاءت لتؤسس دينا واسعا جامعا مانعا إلى معركة بين دولتين عظميين كلتيهما على أنقى ما يكون من الرقى الحضارى ، هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع الروم وتحزن - القوة الإسلامية - لأن الفرس قد غلبت . فأتى الحق بالخبر اليقين وهو ستغلب الروم .

وبالله من الذى يستطيع أن يحكم فى نهاية معركة بين قوتين عظيمين ؟ إنه حكم لا يستغرق يوما ، حتى ولو كان قاتله عرف أن هناك مددا قاعدا للقوة التى مستنصره .

إنه حكم يستغرق بضع سنين . فمن الذى يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحد بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجازف بهذا الحكم وهو لا يعرف استعدادات كل قوة وحجم قواتها وأسلحتها ، لكن الأمر باقى كما موثق من الله :

﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَزَائِمِ مَقِيلُونَ ۝ فِي بَعْضِ سِنِينَ ﴾

(سورة الروم)

وهذا كلام موثق ، لأنه قرآن مسطور يقرأه المؤمنون تبعداً . وعندما سمع أبونا الصديق هذه الآية ، قال : لقد أقمت رهانا بأن الروم ستصير بعد ثلاث سنين وطالبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد مئة الرهان لأن الله قال : « فى بضع سنين » والبطع ما بين الثلاث إلى التسع ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لبيدنا أبى بكر - رضى الله عنه - فزايده فى الخطر ومات فى الأجل فجمعت مائة علوم » (ناقله) إلى تسع سنين . كان هذا الأمر قد لقى الوثوق الكامل من المؤمنين : لأن سبحانه وتعالى قد أخبر بالنصر .

لقد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت « الذين يؤمنون بكتاب ورسول » . ونحن هنا نجد الحق يحمل لنا مطامحة أهل المكتبة حتى تكون هناك صلة بيننا وبين من يؤمن بإلهه ويمتج السباه : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » .

وأوضح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى حينما قال :

﴿ لَا يَنْهَكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يُقْسِلُونَكَ فِي الدِّينِ وَلَا يُخْرِجُونَكَ مِنْ دِينِكَ أَنْ تَبْرَهُمْ وَتُقْسِلُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكَ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكَ مِنْ دِينِكَ وَقَاتَلُوا عَلَىٰ إِتْرَاجِكَ أَنْ تَوَلَّوَهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَلَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ شَيْئًا ۝ ﴾

(سورة الممتحنة)

فبعضه يريد أن نوازن في أسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مشرك ومؤمن بصلة السماء بالأرض وإن كفر برسول الله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل الإنسان . فالذي يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذي يكون حلالاً في منهج الإسلام . ويجب أن يتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب تدخلها الخمر وعليه الامتناع عن كل ما هو محرم في ديننا وليأكل من طعامهم ما هو حلال لدينا . فلا يشرب المسلم خمراً ، ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير .

والطعام كما نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة . وما هوذا ينتقل إلى استبقاء النوع وهو التناسل ؟ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتهم والمحصات من المؤمنات والمحصات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان .

والمحصنة لها معنيان : وهي إما أن تكون الحرة في مقابل الأمة ، وإما أن تكون المتزوجة ؛ لأن الإحصان يعني الوقاية من أن تختلط اختلاطاً غير شريف . وكانت الحرة قديماً لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصوراً على الإماء ؛ لأن الأمة لا أب لها ولا أخ ولا عائل ، وهي مهتزة الكرامة . ولذلك نجد أن هذا زوجة أبي سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلت : يا رسول الله أوترنى الحرة ؟ ! كأن الحرة لم تكن لتزنى في الجاهلية ؛ لأن الحرة تستطيع أن تمنع عكس غيرها .

والمحصنة أيضاً هي المتزوجة . وسأوى الحق بين المحصنة من المؤمنات والمحصنة من أهل الكتاب ، والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة منهن . وبعض العلماء يقول : عندما تتزوج مسلمة يكفي أن تسمى لها المهر ، لأن الدين الواحد يعطى الأمان العهدي ، أما الزواج من كناية فيجب أن يحدد الإنسان المهر وأن يقرره وأن يوفى بذلك . فالإتياء هو أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه الشهود . ويستطيع أن يجعل الإنسان المهر كله مؤخرأ . والشرط أن يكون الرجل محصناً أي متعففاً .

ويحدد الحق : « غير مسافحين ولا متخذي أخدان » أي صدائق لهم دون زواج ،

السفح هو الصب . والمرأة البغي هي من يفتح معها أى رجل ، والحقدن هي الخيلة أو المشقة دون زواج ، والحقدن كذلك يطلق على الذكر كما يطلق على أنثى . وإليك أن تفكر في أمر إقامة علاقة زواج منعة ، بل لابد أن يكون الإقبال على الزواج بنية الزواج التاييدي لا الزواج الاستمتاعى .

ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » ، لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام من أمر به إلهًا ينقذها . فإن سرت شيئًا من أحكام الله التي آمنت بها فقد كفرت بالإيمان . والحق يضره أن يكفر الناس جميعًا ، لأنه هو الذى خلق الخلق بداية وهو متصف بكل صفات القدرة والكمال .

إذن فالعالم كله لا يضيق إلى الله شيئًا . فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل صفات الكمال موجودة لله . وكل ثمار الطاعة والعبادة والإيمان إنما تعود على (تسان) . فإن جاء الإنسان إلى الأحكام التي شرعها الله له ، وستر حكمها منها فكانه فر بقضية الإيمان . وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمان ، فهذا لون من الكفر ، ياليت من يفعل ذلك أن يقول : « إن هذه الجزئية صحيحة ولكن لا أقدر على سى » .

ففى هذه الحالة يكون الإنسان مؤمنًا عاصيًا يستغفر الله أو يتوب ، أما الكفر لاء . والكفر بالإيمان يؤدى إلى حبط العمل . وهذا دليل على أن الحق يخاطب إنسانًا يترجم فى بعض الأشياء ولا يلتزم فى البعض الآخر . وهنا يوضح الحق للإنسان : إن الحديث من خير فى أمثالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه ما منعت تنفيذ من أحكام له ، وجاء الحق بكلمة « حبط » التي تدل على أن العمل بطل وذهب ذهابًا يعود . فلما شية حين نأكل طعامًا لم ينضج بعد وإن كان من جنس ما نطعم مثل برسيم فى بدايته ويسمى « الربة » ، هذا اللون من الطعام عندما ترمى فيه البهائم يذث لها انتفاخ فى البطن وتموت .

والعرب تسمى هذا الذاء الحباط . فالحيط إذن هو انتفاخ البطن فى الماشية التي كل أكلا غير مناسب لها . ويظن صاحبها أنها قد سممت بينما هي تموت فى الواقع .

وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله . والحق بدأ فضليا الإيمان في هذه السورة بقوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا بِالْمُقَرَّدِ ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

فكل عقد إيمان يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله ، وكل عقد عقد بين المؤمنين بعضهم بعضا ، وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقود مطلوب الوفاء بها ، ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل يأتي نتيجة أن الإنسان أنهى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا صالحا . لكن العمل يحبط ثلما كما تذهب البهجة لترعى شيئا لا يتناسب معها فيتفزع بطنها . فيخيل للرأى أن ذلك شيع وأن ذلك عافية ، ثم لا تلبث أن تنفق وتموت . كذلك عمل الذي يكفر بالإيمان ، يظن أنه عمل شيئا ولكن ذلك الشيء متلف له . والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا ، فالحق يقول عن الكافرين بالله :

﴿ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْبِقُهُ يَحْسَبُ الْقَلَمُ مَاءً حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٣٩ سورة النور)

ونعلم أن السراب هو شيء من انعكاسات الضوء يخدع الرأى السائر في الصحراء فيظن أنه ماء ، ويسير إليه الإنسان فلا يجده ماء . هكذا يكون عمل الذي يكفر بآيات الله . إنها أعمال تبدو متوهمة النفع . وقول الحق سبحانه : « ووجد الله عنده ، أي أن مثل هذا الإنسان يفاجأ بوجود الله ، كأن مسألة وجود الإله لم تكن بخياله من قبل ، والإنسان لا يأخذ أجره إلا لمن عمل له . فهل عمل الواحد من هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجراً ؟ لا . لم يعمل لله ، ولذلك نجد أن بعض السطحين في القهم يقولون : كيف لا يجزي الله الجزاء الحسن هؤلاء العلماء الذين اخترعوا العلاجات للأمراض ، والعلماء الذين ابتكروا الأشياء التي تنفع الناس ؟ كيف لا يحسن الله جزاءهم في الآخرة ؟

ونقول : لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله في بالهم ، كان في بالهم الإنسانية ، وقد أعطتهم الخلود في الذكرى وأقامت لهم التماثيل ومنحتهم أوسمة ورضعت قههم

لؤلؤات لتدحهم . هم قد عملوا للناس فأعطاهم الناس . وهؤلاء الكافرون يقدمهم في العلوم ؛ مسخرون للإنسان المؤمن ؛ فالمؤمن يستفيد من الكهرياء ، يستفح بها المسلمون ليقرأوا القرآن والعلم والذكر . ويستفيد المسلم من الطائرات ليذهب بها إلى الحج وزيارة المدينة المنورة ، ويستفح بها كذلك في شئون دنياه ، وهل المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب حتى لا يكونوا أدلة وعالة على غيرهم . والحق يسخر علم الكفار للمؤمنين ، ولا يطلب الكفار على هذا العمل من الله . ولذلك يقول الحق من أمهاتهم مرة :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾
 ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾
 ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾

(سورة التور)

ومرة أخرى يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾
 ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾
 ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٥ ﴾

(سورة إبراهيم)

وما هوذا سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٢٦ ﴾
 ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٢٦ ﴾
 ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٢٦ ﴾

(سورة الكهف)

إذن فالإنسان الذي يسر الإيمان بفضله أو كله ، هو إنسان حابط العمل ، وهو في الآخرة من الخاسرين ؛ لأن النجاح في الآخرة نتيجة لعمل الدنيا . وما دام قد عمل خير الله في الدنيا فلا بد أن يكون من الخاسرين في الآخرة .

وقوله الحق : « وهو في الآخرة من الخاسرين » يوضح لنا ضرورة ألا نخدع ونغتر

بنا لأن بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة والجاه والثروة نتيجة اختراعاتهم ؛ فكل ذلك أمور فانية ، وهم مستسلمون لسنة الله ، فإما أن يفوتهم النعيم وإما أن يفوتوا النعيم . والحساب الختامى يكون فى الآخرة ، فالكاfer وإن أخذ شيئاً من الكسب فى ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة .

وبعد ذلك يتقل الحق ليربط لنا كل قضايا الدنيا رباطاً رافياً . فبعد أن يتكلم عن مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره ، يوضح : كل هذه نعم أعطيتها لكم وأريد أن أخذ بأيديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؛ لتلتفتوا بصاحب كل هذه النعم . هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا لتلقى النعم . وحتى تلقى أيها المسلم الإله المنعم - سبحانه - فلا بد أن تعد نفسك لهذا اللقاء ؛ لأنها ليست مسألة طارئة ؛ فلا بد من الإعداد الروحى والإعداد البدنى والإعداد المكانى والإعداد الزمانى .

إن الإعداد البدنى يكون بالطهارة . والإعداد الزمان هو موافقة الصلاة . والإعداد المكان هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهى بتحديد وجهة الصلاة إلى القبلة . وهذه كلها مواصفات تهيئ النفس البشرية للوقوف بين يدي من أنعم على الإنسان بكل النعم . ولذلك تقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء الإيمانى للمخلوق الممد المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرض الحق سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات فى اليوم ؛ ليقطع على الإنسان سبيل الغفلة عنه . وإذا ما أراد الإنسان أن يلتقى الله فى الأوقات التى بين الصلوات ؛ وأراد أن يعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف القاعدة الشرعية القائلة :

[ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] .

مثال ذلك أن الإنسان حين يصل فهو يحتاج إلى قوة . والقوة تتولد فى الجسم نتيجة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترتب هل ذلك عملية واجبة . ولذلك عندما يأتى واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعناية وأعتزل حركة الحياة . لنقل له : الفعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفع بحركة متحرك واحد

الحياة ، ولا تتناول أى طعام ، ذلك أن الرغبة الذى يقدمه لك إنسان هو من على بشر كثيرين لم ينقطعوا عن الحياة . ولنقل أيضاً : لماذا ترندى هذا الجلياب ؟ نتيجة حركة حياة بشر آخرين ، فهناك من زرع القطن وآخر حلق هذا القطن الثالث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلياب . ولنتظر إلى تخلف كل واحد من آلات . وإياك أن تنتفع بحركة واحد مشغول بالأسباب تمت . قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة .

إن الشغل بالأسباب عبادة ، لأن العبادة لا تتم إلا به . وما لا يتم الواجب إلا به واجب . ولذلك فتعلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ، والفرض واجب على الإنسان : أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ولا بد ، يؤديه ولا يجوز أن يؤديه أحد نية عنه ، كالصلاة ، وإما فرض كفاية : وهو لا يتم الواجب إلا به لذلك كان واجباً ، فكل منا يريد الطعام .

لذلك لا بد من تقسيم العمل ، فهذا يزرع وهذا يصنع ، فلا بد من زراعة نصح ولا بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الأفران . ولا بد من مهندسين يسمون هذه الآلات . وكل ذلك أمور تسهل للإنسان أن يمتلك القوة لأداء صلاة ، وأن يقف بين يدي الحق ليؤدي الصلاة . إذن فكل ذلك أمر واجب ، وهو من كفاية . أى أنه فرض إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يتم به ضمناً يكون الإثم على الجميع .

ومثال آخر هو الصلاة على الميت من فرض كفاية ، فمن يصل على الميت فهو نى عنا ، وإن لم يصل أحد على الميت يكون الإثم على كل مسلم ، هكذا تسعمة الإثم . وكل الأعمال التى لا يتم الواجب إلا بها فهي واجب ، ولذلك فهي من كفاية ، إن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين ، وإن لم يتم به البعض إثم على الجميع .

وما موقف ربي الأمر في هذا ؟ . على ربي الأمر أن يفرض القيام بفرض الكفاية ، أحد الناس ، وإذا تعطلت الواجبات التى نقول عنها : إنها واجبات دينية . ينذهب المسلم إلى السوق فلا يجد خبزاً ، يضعف ولا يملك الفكاك من

المجاعة ؛ ولن يقدر على الصلاة أو العمل لينتج أو يجد ادخاراً يكفيه أن ينج .
إذن : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما
حثنا على أداء الصلاة في يوم الجمعة يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

(سورة الجمعة)

هو سبحانه يخرجنا من العمل إلى الصلاة ، ولم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ ،
لنلتفت إلى دقة الأداء القرآني حين يقول الحق : « وَذَرُوا الْبَيْعَ » وحين يذو الإنسان
البيع ، فهو يذر الشراء من باب أولى ؛ لأن البيع والشراء وجهان لعملية واحدة .
والخلاف فقط أن المشتري قد يشتري السلعة وهو كاره لأن يشتري ؛ لأنه يستهلك
نقوده فيما يشتريه ، أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فوراً ، وغالباً ما يحصل
على ربح من وراء ذلك ، وتلك هي قمة الكسب . فكسب الزارع - على سبيل
المثال - يأتيه بعد شهور من الزراعة . وكسب الموظف يأتيه أول الشهر . لكن البائع
يحصل على الكسب فوراً . ولذلك يأمرنا الحق أن نذر البيع إذا سمعنا نداء الصلاة
يوم الجمعة ، وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟

ها هوذا الحق يقول :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن فلا يقول أحد أنا منقطع طوال حياتي للصلاة . فلن يستطيع أحد أن
يذهب إلى الصلاة ما لم يكن يملك مقومات حياته . ومقومات الحياة تقتضي أن
يضرَب الإنسان في الأرض . ولا بد أن يتغنى الإنسان من فضل الله . إذن ،
فالسعي في الأرض هو عبادة ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ويريد الحق
سبحانه وتعالى ألا يعزل قضية تتعلق بمقومات الحياة طعماً وإنكاساً عن الصلاة .
فيأتي الحق سبحانه وتعالى بشروط الوضوء استمداً للصلاة بعد أن يتحدث عن

حكم تحليل الأطعمة وتحريم بعضها ، وبعض من أحكام النكاح ، وذلك لتعرف
ن مسؤوليات الإيمان كلها مترابطة ، فلا يصح أن نزل عملاً ونقول: هذا عمل
مبدى وذلك عمل غير مبدى .

والمؤلفون عندما يضمنون الكتب في الفقه ويخصصون أقساماً في هذه الكتب
لعبادات وأقساماً للمعاملات ، فهذا التقسيم تقسيم تصنيفي تألفي ، لكن كل
ما يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة لخالق هذا الكون ، بدليل أنه قال : « فاسعوا إلى
كر الله وذروا البيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخر : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض » .

إن الإنسان لا يتخذ أمراً ويهمل أمراً آخر ، ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن يتخذ
لأمرين معاً ، فإن تأخر الإنسان في أي من الأمرين فهو مذنب ، لذلك يخبرنا
بجنايته - من بعد الحديث عن النعم التي أنعم بها علينا - بما أحل لنا من بيعة
لأنعام ، وبما قص علينا من الزواج من المحصنات ، ها هوذا يدخلنا إلى رحابه
الاستعداد للصلاة لأنه واجب كل النعم . ويأمرنا بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل
أحد منا نفسه لها .

وهذا الإعداد يؤهل المسلم ليلقى الحق فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَأَطْفِئُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسْتَمِعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

سبحانه يأمرنا بوضوح محدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيذ
عملية الوضوء .

وتعرض الآية إلى الأركان الأساسية في الوضوء . وقد يلتبس الأمر على بعض
الناس ولا يستطيع أن يميز بين سنن الوضوء وأركان الوضوء ، لأن السنن تقتضي أن
يفسل الإنسان يديه ثم يتمضمض ، ثم يستنشق الماء وهكذا . هذه هي السنن التي
تتمزج بالأركان الأساسية للوضوء .

وبينا الحق أركان الوضوء الأساسية بقوله : « فاغسلوا وجوهكم » والغسل
يتطلب إسالة الماء على العضو وأن يقطر منه الماء بعد ذلك . والمسح هو اللمس بالماء
لهيب العضو ولا يقطر منه الماء ، إنه مجرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وتعالى حينما
تكلم في هذه الآية عن الوضوء ، تكلم عن أشياء تفصل وعن شيء مسح . فالأمر
بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والأمر بالمسح
يشمل بعض الرأس . والغسل قد يكفي مرة أو اثنتين أو ثلاثا ليتأكد الإنسان تماما
من الغسل ، ولكن إذا كانت المياه قليلة فيكفي أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن
يتأكد أنه قد غسل المساحات المطلوبة .

إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث مرات أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه
معروف تماما للجميع ، فالوجه هو ما به المواجهة . والمواجهة تكون من منبت الشعر
إلى الذقن ، وتحت منتهي الحية وهما العظمان اللذان تثبت عليها الأسنان السفلى ،
هذا في الطول ، وفي العرض يشمل الوجه ما بين شحمتي الأذنين . ولا أحد يختلف في

تجديد الوجه ، ولذلك أطلق الحق الوجه ولم يعبه بغاية ، فلم يقل : اغسل وجهك ، كذا إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه ، فلا اختلاف في مدلول الوجه لدى الجميع . والكل متفق عليه ، هذا إذا ما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأ بالسنن فنحن نفضل الكفين إلى الرسغين أولاً ثم نتضمن وتنتش .

وبعض المعارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التي هي من السنن : إنها لم تدر اعتباراً ؛ لأن تعريف الماء هو : السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، ولا تغير أي وصف من هذه الأوصاف يكون السائل قد خرج عن المائية . فساعة تأه الماء يديك ستطمن على لون الماء ، وتعرف أنه لا لون له ، وعندما تنضمض غاف تطمن إلى أنه لا طعم له ؛ وعندما تنتش فأنت تطمن على أن الماء لا رائحة له . وبذلك تطمن إلى أن الماء الذي تستعمله في الوضوء يكون قد استوفى الأوصاف . إن تبدأ في غسل المطلوب من أركان الوضوء التي يطلبها الله ، والسنة تقدمت هنا على الأركان لحكمة هي أن توفر للإنسان الثقة في الماء الذي يتوضأ منه . وبعد ذلك يفضل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس وتحت منتهي لحية وذلك طويلاً وما يبر شحمي الأذنين عرضاً .

وبعد غسل الوجه قال الحق : « وأيديكم إلى المرافق » وميز الحق هنا الأيدي بتجديد المساحة المطلوب غسلها بأنها إلى المرافق ، أي أنه زاد غاية لم توجد في الوجه ، ولكن جاء الأمر بغسل اليدين إلى المرافق ؛ لأن اليد تطلق في اللغة ويراد بالكف ، مثال ذلك في حكم الحق على السارق والسارقة :

﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة المائدة)

وتطلق اليد أيضاً ويراد بها الكف والمساعد إلى المرفق . وتطلق اليد أيضاً ويراد به إلى الكف . فليد ثلاث إطلاقات . ولو أن الحق قد أمر بغسل اليد ولم يحدد الغسل به إلى المرافق ، لغسل البعض كفيه فقط ، وغسل البعض يديه إلى المرافق ولغسل البعض يديه إلى الكفوف ؛ ولأن الحق يريد غسل اليد على وجه واحد محمد فذلك قال : « وأيديكم إلى المرافق » .

إذن ساعة يريد الحق شيئاً محمداً ، فهو يأتي بالأسلوب الذي يحده تحديداً بقوله

الاجتهاد في هذا الشيء . وكلمة « إلى » نحدد لنا الغاية ، كما أن « من » نحدد
الابتداء ، ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا ؟ هل تدخل المرافق في الغسل أم لا ؟
إن « إلى » قد تدخل الغاية مرة أخرى لا تدخل الغاية .

فمثال إدخالها الغاية قوله تعالى :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَمَرَ بِصَدَقَتِهِ تَبْلَاغًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾

(من الآية ١ سورة الإسراء)

هل أمرى الحق بمرسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ولم يدخله ؟
لا أحد يعقل ذلك . إن « إلى » هنا تقتضي أن تدخل الغاية ، لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى بمراد الإسراء إليه والدخول والصلوة
فيه . ويقول سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَتَمُواْ الصِّيَامَ إِلَى الثَّيْلِ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

فهل يدخل الليل في الصيام ؟ لا ، لأننا لو أدخلنا الليل في الصوم لصار في
الصيام وصل إلى نصل الليل بالنهار صائمين . إذن نعم « إلى » تحيد الغاية تدخل
مرة ، ونجدها لا تدخل مرة أخرى . واختلف بعض العلماء حول المرفق هل يدخل
في الغسل أم لا ؟ وصار في عموم الاتفاق أن يدخل المرفق في الغسل احتياطياً ؛ لأن
أحداً لا يستطيع تحديد المرفق من أين وإلى أين . ونعرف أن هناك احتياطات
للتغسل ، فمرة نحتاط بالانزع ومرة نحتاط بالتضييق .

مثال ذلك عندما نصل في البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح
الجدران ، وبجانب جدار من جدران الكعبة يوجد الخطيم وهو حجر إسماعيل وهو
جزء من الكعبة يحيطه قوس . وعندما يصل إنسان حول الكعبة ، هل يتجه إلى
الخطيم أم إلى بناء الكعبة ؟ لأنه مقطوع بكميته ، والاحتياط هنا احتياط بالنفس ،
فتوجه إلى الكعبة وهي البناء العالي فقط ، ولكن عند الطواف . فإننا نطوف حول

الكعبة والحطيم . أى أن الاحتياط هنا يكون بالزيادة ، لأننا إذا ما طفنا حتى وراء المسجد فهو طواف حول البيت الحرام .

إذن فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة بالزيادة . وفى مجال الوضوء يكون غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؛ ذلك أن « إلى » تكون الغاية بها مرة داخلية ، ومرة تكون الغاية بها غير داخلية .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : « وامسحوا برؤوسكم » الأسلوب هنا يختلف ؛ فالمطلوب هو المسح . كان المطلوب أولاً هو الفصل للوجه عن أظلاله ؛ لأنه لا خلاف على الوجه . ثم غسل اليدين إلى المرافق ، وتم تحديد الغاية لأن الحق يريد الفصل لليدين على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه . ولو قال الحق « امسحوا برؤوسكم » مثلها قال : « اغسلوا وجوهكم » لما كان هناك خلاف . لكن لو قال : « امسحوا بكميات رؤوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم فذلك البعض يحدد . ولو قال : « امسحوا برؤوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم قد يوجد خلاف لأن تحديد الربع عسير وشاق .

لذا إذا اختر الحق هنا هذا الأسلوب « امسحوا برؤوسكم » مع أن فى الألسنة كثيرة ، منها أسلوب مجرد عن الغاية ، وأسلوب موجود به الغاية ، وهذا الأسلوب لا هو مجرد ولا هو موجود به الغاية ؟ وقال الحق : « امسحوا برؤوسكم » ولنا أن نبحث عن كيفية استعمال حرف (الباء) التى تسبق « رؤوسكم » . إن « الباء » فى اللغة تأتى بمعان كثيرة . قال ابن مالك فى الألفية :

بالباء استعني وهى عوض الصق

ومثل « مع » و « من » و « عن » بها انط
ومقصود بها أن تعطى الحرية للمصنف ؛ لأن الباء تأتى بمعان كثيرة ، للاستعانة
مثل : كتبت بالقلم ، ولتعمدية الفعل اللازم نحو : ذهبت بالمريض إلى الطبيب
ولتعميضية مثل : اشترت القلم بعشرين جنياً ، والالتصافى نحو : مررت
بمخالد ، وتأى بمعنى « مع » مثل : بمنك البيت بأثاثه أى مع أثاثه ، وبمعنى « من »
مثل : شرب ماء النيل أى من ماء النيل « وبمعنى « عن » مثل قوله تعالى : « ما
سائل يعذاب واقع » أى عن عذاب واقع ، وتأى أيضاً للظرفية نحو : ذهبت [

فلان بالليل أى فى الليل ، وتكون للبيبة نحو : باجتهاد محمد منح الجائزة أى بسبب اجتهاده ، إلى غير ذلك من المصاحبة نحو : « فسبح بحمد ربك » أى سبح مصاحباً حمد ربك .

إن الذى يقول : امسحوا بعض رموسكم ولو شعرة ، فهذا أمر يصلح ويكفى وتسعف الباء لغة ، والمسح يقتضى الإلصاق ، والآلة الماسحة هى اليد . وهناك من يقول : نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهى اليد أى مسح مقدار ربع الرأس .

إذن كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتنفيذ حكم مسح الرأس ، ولو أن الله يريدنا على لون واحد لأوضح ما أراد ، فإن أراد كل الرأس لقال : « امسحوا رموسكم » كما قال : « فامسحوا وجوهكم » ، وإن كان يريد غاية محذرة ، لحدد كما حدد غسل اليدين إلى المرفقين . وما دام سبحانه قد جاء بالباء ، والباء فى اللغة تحتل معان كثيرة ، لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى ، لأن أى غاية محتملة بالباء أمر صحيح .

والأمر هنا أن يفهم كل منفذ لحكم محتمل إلا يُنْطَلَىء الحكم الآخر . بل عليه أن يقول : هذا هو مقدار فهمي لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمذلول الباء كما أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهوراً لأشياء لا قدرة لك فيها ، كحركة الجوارح ، وكالأشياء التى تصيب الإنسان كاللوث .

إن هناك أشياء أنت غير فيها ، ولذلك كان تكليف الحق لك مبنيًا على هذا ، ففى أشياء يقول لك : « افعل كذا » أو « لا تفعل كذا » وفى أشياء أخرى يترك لك حرية التصرف فى أداؤها . وذلك حتى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنسانى . فلم يُصَبَّ الله الإنسان فى قالب حديدى . ولنا فى سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ، هذا الرسول الذى أوكل إليه الحق إيضاح كل ما غمض من أمور الدين ، فقال له الحق :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ لِلنَّاسِ مَا تُرَىٰ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة النحل)

وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فى غزوة الأحزاب التى قاتل عنها الحق :

﴿ هَٰذَا آيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَزُكِّرُوا بِهَا ﴾

(سورة الأحزاب)

هذه المعركة كانت قاسية ، حرك الحق فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام ، سرف الحق الأحزاب ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان من نروض أن يرتاح المؤمنون المقاتلون . لكن قيل أن يخلعوا ملابس الحرب جاء بريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ : نعم : فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن من طلب القوم ، إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة فإن عاهد بهم فعزلزل بهم . فد (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنا فأذن في ناس : « لا يصلون أحد العصر إلا في بني قريظة فأذكهم بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم لا نصل حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصل لم يرد منا ذلك كثر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتف أحدا منهم »^(١) .

هي مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبوة خرج الصحابة إلى مواقع بني قريظة . نادت الشمس تغرب وهم في الطريق : وانقسموا إلى قسمين : قسم قال : مستغيب نسم ولم نصل العصر فلنصله قبل أن تغيب الشمس . وقال القسم الثاني : لقد رنا النبي ألا نصل العصر إلا في بني قريظة ، ولن نصله إلا هناك وإن غابت نسم . وصل القسم الأول ولم يصل القسم الثاني .

وعندما ذهبوا إلى المشرق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر لم ب على أي جانب منهم شيا ، وأقر هذا وأقر ذلك . وذلك فطنة النبوة ، فالتبى إلى الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا ، فحين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن ، وغفلوا أن تغيب الشمس قبل ذلك . فحين لم يصلوا نظروا إلى عنصرية المكان فلم يصلوا العصر إلا في مواقع قريظة . وأمر رسول الله الأمرين معا .

إن هذا يدلنا على أن هناك أشياء يتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لأنه يجها ، أي لون ، مثال ذلك أن فعل من مسح ريع رأسه في الوضوء جائز ، وفعل من مسح رأسه كلها جائز ، وجاء الحق بلباء الصالحة لأي وجه من وجوه مسح الرأس ،

(روى البخاري في ص ٢٩٤ الحديث وفيه تفاسير .

وكذلك شأن الخلافات في الأمور الاجتهادية . وإذا كانت القاعدة الشرعية تقول : « لا اجتهاد مع النص » فهذا لا يكون إلا مع النص الذي لا يحتمل الاجتهاد .

وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح ما لا يحتمل الاجتهاد ، وأوضح ما يحتمل الاجتهاد ؛ وحينما كلف الله عبده الإنسان بتكليفات ، إنما كلفه بما يتناسب وتكوينه ، وكما أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مفهومة عليها . فهناك الأحكام التي لا إختيار له فيها ، وهناك أمور اختيارية ، وما وصل إليه المجتهد هو حق وصواب يحتمل الخطأ ، وما وصل إليه غيره خطأ يحتمل الحق والصواب . وكل ما وصل إليه طرف من الاجتهاد حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب من صلى العصر قبل أن يصل إلى أرض بني قريظة ، وصوب كذلك من صلى العصر بعد أن وصل إلى مواقع بني قريظة . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتبر فعل كل فريق منهما صوابا .

ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرأس : « وأرجلكم » . وكان سياق النص يقتضي كسر اللام في « أرجلكم » ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل الرجلين . واليدين . وغير معطوفة على « برءوسكم » وهذا يعني أن الرجلين لا تدخلان في حيز المسح ؛ إنما تدخلان في حيز الغسل .

وبنه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المصرح بمسحه ، ولكنها معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها . ولم يأت الحق بالممسوح في جانب والمنسول في جانب ليدل على أن الترتيب في هذه الأركان أمر تعبدى والإلتزام بالمفسول معا والممسوح معا ، ويحدد الحق أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين : « وأرجلكم إلى الكعبين » . والرجل تطلق على القدم ، وتطلق على الساق إلى أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إلى الكعبين .

وحق نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف ، ومن أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه « يد » أيضا ، والمرفق في اليد هو الحد الوسط ، و« الكعبين » هو الحد الأول في الساق ؛ لأن الوسط بعد الساق هو الركبة . إذن . ترتيب المسألة في اليدين كف وساعد وعضد ؛ والمرفق في وسط اليد ، وفي الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهو الكعبان . هي - إذن - مسألة تعبدية وليست مسألة قياسية .

وبين الحق لنا انه إذا أراد أمراً بدقة فهو يحده بلا تدخل أو خلاف . أما إذا جاء من غير واضح فهو إذن منه سبحانه أن نجهد فيه لنشعر أن لنا بعض الاختيار في من ما تعبدنا الله به ، وكله داخل في مرادات الله ، لأن إيراد النص - شاملاً - لكل نهومات هو إذن بهذا المفهوم وإذن بذلك المفهوم .

« فافعلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق واسحوا برموسكم وأرجلكم إلى كعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا » . إن الوضوء شرع لغير الجنب . أي أنه لمن يحدث بنا أصغر . وهناك فرق بين إخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذى ، وبين إخراج تمتع ، فإزالة الخلق أو حدوث الجوع يقتضي الطهارة بالافتعال . ونعلم أن إنسان حين يستمتع بطعام ، أو يستمتع برائحة ، أو بأي شيء هو محدود بوسيلة تمتع به ، أما الاستمتاع بالجوع فلا يعرف أحد بأي عضو أدرك لذته . وهي مائة معقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث ، مما يدل على أن جميع ذوات تكوين الإنسان مشتركة فيها . ومادام الأمر كذلك فالطهور يقتضي أن ينسل إنسان كل جسمه :

« وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من نائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وبأيديكم » .

وقد يقول قائل : أليست « لامستم النساء » كالجنابة ؟

ونقول : إن الذي يحس هنا هو حكم ثان يوضح لنا ما يتوب عن المياه ، لأن الحق لب لعبادة لا تسقط عن المكلف أبداً ، لذلك لن يكلفه شيء قد لا يجده ، فقد يجد الإنسان المياه ، وعليه إذن بالتيمم ، لأن الصلاة عبادة لا تسقط أبداً عن كلف حتى في حالة مرضه الذي لا يستطيع أن يحرك معه أي عضو من جسمه . هنا جمع سبحانه للمريض أن يصل جالساً ، أو مستلقياً أو يصل بالإيماء برأسه ، أو على بأهداب عينيه ، وحتى مريض الشلل عليه إجراء خواطر الصلاة وأركانها على ، لأن فرض الصلاة عبادة لا تسقط أبداً عن الإنسان مادام فيه عقل .

إننا نعرف أن الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتطلب ستدامة ، فيكفي المرء أن يقول الشهادة مرة واحدة في العمر ، ويسقط الصوم عن

الإنسان إن كان مريضاً ، ويضع غيره ، أو يؤديه في أوقات أخرى إن كان مريضاً مرضاً مؤقتاً أو على سفر . وقد لا يؤدى الإنسان الزكاة لأنه فقير ، وكذلك الحج لا يجب على من لم يملك الاستطاعة من مال أو عافية ، ولا تبقى من أركان الإسلام غير الصلاة فإنها لا تسقط أبداً .

إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ؛ لأن تشريعات أركان الإسلام كانت بالوحي ، أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة ولم يفل الله لجبريل : « قل للنبي التكليف بالصلاة » . بل استدعى الله النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكلفه بالصلاة .

وقلنا من قبل - والله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان أن يقدم أمراً لمؤسسة ، فالموضوع قد يأخذ دوره في الأوراق اليومية التي تنزل منه إليهم . أما إذا كان الموضوع مهماً فهو يتصل بالقائد التنفيذي للمؤسسة ويوضح مدى أهمية الموضوع ، أما إذا كان الموضوع غاية في الأهمية فالرئيس يستدعي القائد التنفيذي للمؤسسة ويبلغه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات فما قلنا - إذن - بركن استدعى الله فيه محمداً إلى السماء ليكلفه به ؟

وقد رأينا أن بعض التكليفات تحيى إلى رسول الله بالإلهام أن يفعله ، وبعضها جاء بالوحي من جبريل أن يفعله ، أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمداً إلى السماء إلى الرفيق الأعلى وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة ، وعلى أمة محمد أن تؤدى هذا الفرض خمس مرات في اليوم ، ولا تسقط أبداً . ولذلك جعلها الحق فارقة بين المسلم والكافر ، إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة ، وهي استدعاء من الخالق لمن خلقه لحضر في حضرته كل يوم خمس مرات . وأنت حر بعد ذلك ألا تبرح لقاء ربك ، ولا يمل الله حتى يمل العبد .

ولياكم أن تعملوا للزمان مع الله تخطيطاً ؛ فتقولوا : هذا للعمل والضرب في الأرض ، وذلك لذكر الله ؛ فمع ضربكم في الأرض لتبتغوا من فضل الله ، إياكم أن تنسوا الله ؛ لأن ذكر الله أمر دائم في كل حركة يقصدها الإنسان لممارسة هذا الوجود ، وقد أراد الحق منا بوجودنا أن نعبد وحده لا شريك له :

إذن فقد أخرجنا من كلام في نظم الأسرة إلى الصلاة ، ثم عاد بنا مرة أخرى إلى نظام الأسرة حتى تتداخل كل الأمور لتكون عبادة متأسكة متحدة فلا تقول : « هذه عبادة وتلك ليست عبادة » ، وأيضاً ؛ لأن الكلام في الصلاة وسط كلامه عن أمور الأسرة ينهنا : إذا ذهبت إلى الصلاة فرجماً هذأت الصلاة من شيرة غضبك وحماصك ونزلت عليك سكية تعينك ألا تنسى الفضل بينك وبين زوجك .

في هذه السورة - سورة المائدة - صنع الحق معنا مثلها صنع في سورة البقرة ؛ فيعد أن تكلم في أشياء وقص علينا أمر النعمة ، ما هوذا يدخل بنا إلى رحاب المنعم ، إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء بأن نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى الكعبين . وأحكم في أشياء وترك للاجتهاد مدخلا في أشياء ، أحكمها في ثلاثة ؛ غسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، لكنه حينما تكلم عن الرؤوس لم يقل : « امسحوا رؤوسكم » ولا : « امسحوا رءوسكم » ، ولا « امسحوا بعض رؤوسكم » مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم في « الباء » ما تتيحه اللغة من « الباء » . إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض بذكرنا بطهارة البدن من الجناية .

ونلغث إلى الكلام الذي تقدم حيث أورد الحق فيه ما أحل لنا من بهيمة الأنعام من طعام وشراب ، ثم تكلم في التكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة الإنسال بأن أباح لنا أن نتزوج الكتابيات ، ولنا هذا توسيع لرقعة الزواج فلم يقصر الزواج على المسلمات .

ولما كان الطعام الذي أحله الله يشأ عنه ما يخرج منا من بول وغازط ، والنكاح الذي أحله الله يغير كيمائية الجسد ؛ لذلك جعل الله الوضوء لشيء ، والجناية لها شيء آخر ؛ فعن الطعام ينشأ الأخبثان ، وعن الجباج أو خروج المنى ينشأ الحدث الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض في الحدث الأصغر أن يتكلم عن التطهير الكلى في الحدث الأكبر ؛ فقال : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » .

الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا به ولم يشأ أن يجعل الوسيلة للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على استعماله ؛

فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة الوحيدة للتطهر هي الماء ، فأوجد وسيلة أخرى . فإن فقدت الماء أيها الإنسان فلا بد أن تدخل إلى لقاء الله بنية تطهير آخر وهو التيمم . هذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض . إذن فعندنا تَطَهَّرْ بالماء وعندنا تَطَهَّرْ بالتراب . لذلك يقول سبحانه :

« وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسَاءُ الْمَاءِ ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ مَرِيضًا أَوْ يَسْفِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، أَوْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطِ ، أَوْ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي مَكَانٍ غَرِيبٍ وَهُوَ الرُّطْبَى ، الْمُنْخَفِضُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَدِيمًا فَتَعَلَّ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ وَيَكُونُوا فِي سِتْرٍ ، رِجَالًا أَوْ نِسَاءً ، وَحَتَّى يَمْسَ مَلَامَةُ النِّسَاءِ . إِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ بَعْدَهَا مَاءً فَالتَّيَمُّمُ هُوَ الْبَدِيلُ ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِنْ الْمَاءُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الْوَحِيدَةُ لِلتَّطَهُّرِ ، فَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ أَيْضًا خَلِيفَةً وَهُوَ التَّرَابُ . وَالتَّرَابُ أَوْسَعُ دَائِرَةٍ مِنَ الْمَاءِ . فَكَأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى يَرِيدُ أَنْ يَدِيمَ عَلَيْنَا نِعْمَةَ اللِّقَاءِ بِهِ . وَلَكِنِّي يَدِيمُ عَلَيْنَا نِعْمَةَ اللِّقَاءِ بِهِ جَعَلَ لِلَّهِ - الَّذِي يَكُونُ مَحْصُورًا - خَلِيفَةً وَهُوَ التَّرَابُ وَهُوَ غَيْرُ مَحْصُورٍ .

ولا نريد أن ندخل في متاهات الخلاف عن الطهارة من ملامسة النساء ، بين اللبس واللامسة ، فاللمس لا يقتضي المفاعلة ، أما اللامسة فتقتضي المفاعلة . واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر هو الجماع .

وفي حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل « فتيمموا صعيدا » وه الصعيد « هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة الإنسان كالتراب والحجر ، لكن الطوب الأحمر (الْأَجْرُ) الذي تصنعه نحن فليس من الصعيد الصالح للتيمم ، لأن صنعة الإنسان قد دخلته .

والأركان المفروضة في طهارة الأبعاض أربعة ، أما طهارة الجسم فهي طهارة واحدة تشمل كل الجسم . وفي حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعدادا للصلاة عوضاً عن الوضوء بمسح الوجه واليدين ، وكذلك في الطهارة من الجنابة . ونلاحظ أنه سبحانه جاء بالمسح في الوضوء على بعض من الرأس كإيناس متقدم ، وذلك حتى يكون لنا إلف بالمسح حينما نتيمم .

« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، وجعل الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج ، فالإنسان الذي لن يجد ماء سيقع في الحرج بالتأكيد ؛ لأنه يريد أن يصل ولا يجد وسيلة للطهارة . وإذا كان عنده القليل من الماء ليشرب فهل يتوضأ أو يستديم الحياة ويبقى على نفسه بشرب الماء ؟ . ولا يريد الله أن يُعنت خلقه ولا أن يوقعهم في الحرج ، بل يخفف عليهم وجعل عنصر التراب يكفي كبديل للماء . ولكن يريد ليطهركم » .

وليك أن تفهم أن الطهارة هي للتنظيف ؛ لأن معنى الطهارة لو اقتصر على التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط ، فلماذا إذن تمسح وجوهنا بالتراب ؟ إن هذا يوضح أن الطهارة غير النظافة ، فلو قال قائل : سأنظف نفسي بـ الكلورينا . نقول له : لا . ليس هذا هو المطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا المعنى ، ولكن يطلب التطهير . والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه . وهو الله سبحانه . وقد وضع الحق لذلك أمرين : إما بالماء وإما بالتراب . فالطهارة تجعل المرء صالحاً ليستقبل ربه على ضوء ما شرع به . والذي يضع الشرط لذلك هو الله وليس أنت أيها العبد . وسبحانه قد أوضح أن العبد يكون طاهراً بالماء أو بالتراب ، وبهذه الطهارة يكون صالحاً لاستقبال الله له . وأعاد الله الإنسان في قربه منه إلى أصل إيمانه وهو الماء والتراب .

« ولهم نعمته عليكم » والإنسان ممنور بنعم كثيرة . فهب أن إنساناً غاب عنه أبوه لكن خير الأب يصله كل يوم من مال وطعام وشراب ووسائل ترفيه ، وبذلك يأخذ الإنسان نعمة الغاية من وجود أب له . ومع ذلك يشاق هذا الإنسان المستمتع بنعمة والده الغائب إلى أن يكون مع والده ، هذا هو تمام النعمة بين الأب والابن وكلاهما مخلوق لله ، فما بالنا بنهام النعمة من الخالق لعباده ؟

إن العبد الصالح يتمنى أن يرى من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة للقاءه . وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر : « الله أكبر » فهو منذ تلك اللحظة يوجد في حضرة الله . وإذا كانت الفيوضات تتجلى على الإنسان من نعمة مخلوق مثله سواء أكان أخاً أم أباً أم قريباً وهي نعمة مادية يراها الإنسان سواء أكانت طعاماً أم شراباً أم لباساً . فما بالنا بفيوضات النعم الخالق الذي أنعم على

الإنسان ، إنها فيوضات من غيب ، فكرمه لك غيب كالاختدال في المزاج والعافية ورضا النفس وسمو الفكر .

إذن فقول الحق : « وليتم نعمته عليكم » أى أنكم عشتُم قبل ذلك مع نعمة النعم ، وسبحانه يدعوكم إلى لقاء المنعم ، ذلك تمام النعمة . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - إننا نجد الابن ينتظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء ولكنى أريد أبى .

إن تمام النعمة - فى المستوى البشرى - أن يرى الإنسان المنعم عليه وهو إنسان مثله ، أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعى أن يتطهر الإنسان بما حدده له الله وأن يصل فيلقى الله .

« وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعده نسمع : أنا فعلت ذلك وذلك لعلك تشكر ، فهذا يعنى أنك إن فعلت ما أمرك به فستجد أمراً عظيماً . والأمر الطبعي يقتضى أن تشكر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة أخرى لا يمكن أن يستغنيها إلا بالشكر ، مثلما قال الله :

﴿ وَاللَّهُ أَتَرَجِّحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهِشِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

(سورة النحل)

إن السمع والأبصار والأفئدة من متافذ الإدراك . وما دام الحق قد خلقنا ولا نعلم شيئاً ، وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلقت لك هذه الأدوات للإدراك لعلك تشكر ، أى تلمح آثارها فى نفسك مما يرى عندك ملكة الإدراك للمدركات . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْقَلُهَا الَّذِي